詩毛氏傳疏

陳石父先生卯十六像
西吳費丹旭寫

南園舊宅以水連叢儲祥毓秀
篤生先生資產不問簪紱勿
榮下帷覃思發藻儒林祖述
吳氏光顯西京跨甄越孔閔姬
起颿道氣載見海內儀形

愛業
吳縣潘遵祁謹贊
長洲汪獻玗敬書

詩毛氏傳疏目次

目次終

敘曰。昔者周公制禮作樂。詩為樂章。用諸宗廟朝廷。達諸鄉黨邦國。當時賢士大夫皆能通於詩教。孔子以詩授羣弟子。曰小子何莫學夫詩。又曰不學詩無以言。誠以詩教之入人者深。而聲音之道與政通也。卜子夏親受業於孔子之門。遂隱括詩人本志。為三百十一篇作序。(史記云詩三百五篇孔子皆弦歌之此不數六笙詩也子夏作序時六笙詩尚存)數傳至六國時。魯人毛公依序作傳。其序意有不盡者。傳乃補綴之。而於詁訓特詳。授趙人小毛公。(毛公名亨作詩詁訓傳小毛公名萇為河閒獻王博士。漢書儒林傳不得其詳實)詩當秦燔錮禁之際。猶有齊魯韓三家詩。萌芽閒出。三家多採雜說。與儀禮論語孟子

春秋內外傳論詩往往或不合。三家雖自出於七十子之徒。然而孔子既沒。微言已絕。大道多岐。異端其作。又或偕以諷動時君。以正詩爲刺詩。違詩人之本志。故齊魯韓可廢。毛不可廢。齊魯韓且不得與毛抗衡。況其下者乎。漢興齊魯韓先立學官。置博士。而毛僅僻在河間平帝末。得立學官。遂遭新莽。班孟堅說詩。魯最爲近之者。素習見聞而云然也。東京已降。經術粵隆。若鄭仲師賈景伯許叔重馬季長稍稍治毛詩。然在廷諸臣。猶尚魯訓。兼習韓。故鄭康成殿居漢季。初從東郡張師張恭祖學韓詩。後見毛詩義精好。爲作箋。亦復間襍魯詩。并參

已意。固作箋之旨。實不盡同毛義。及至魏晉。鄭學既行。雖以王子雝不好鄭氏。力極申毛難鄭。究未得毛之精微。唐貞觀中。孔沖遠作正義。傳箋俱疏。於是毛鄭兩家合爲一家之書矣。兩漢信魯而齊亾。魏晉用韓而魯亾。隋唐以迄趙宋。稱鄭而韓亦亾。近代說詩。兼習毛鄭。不分時代。毛在齊魯韓之前鄭後四百餘載不尚專脩。毛自謂子夏所傳鄭則兼用韓魯不審鄭氏作箋之旨。而又苦毛義之簡渫。猝不得其涯際。漏辭偏解。迄無鉅觀。二千年來。毛雖存而若亾。有固然已。奐不揣檮昧。沈研鑽極。畢生思慮。會萃於茲。竊以毛詩多記古文。倍詳肎典。或引申。或假借。或互訓。或通

釋。或文生上下而無害。或辭用順逆而不違。要明乎世次得失之迹。而吟詠情性。有以合乎詩人之本志。故讀詩不讀序。無本之教也。讀詩與序而不讀傳。失守之學也。文簡而義贍。語正而道精。洵乎爲小學之津梁。羣書之鈐鍵也。初放爾雅編作義類。凡聲音訓詁之用。天地山川之大。宮室衣服制度之精。鳥獸草木蟲魚之細。分別部居。各爲撰索。久乃剗除條例章句。揉成作疏。攷漢書藝文志。毛詩二十九卷。毛詩故訓傳三十卷。此蓋以十五國風爲十五卷。小雅七十四篇爲七卷。大雅三十一篇爲三卷。三頌爲三卷。合爲二十八卷。而序別爲一

卷故爲二十九卷毛公作故訓傳時以周頌三十一篇爲三卷而序分冠篇首故合爲三十卷今分作三十卷者仍毛詩舊也古經傳本各自爲書自傳與箋合併而久失原書之舊今置箋而疏傳者宗毛詩義也憶自髫飾聞脩趨承庭訓依奉慈規父諱楷與叔父樸季父格同產以樹德勖子世稱丈芸先生母趙安人私淑先師之緒博訪通人之語擷取先秦之舊說搴擇末漢之異言墨守之譏亦所不辭而鼠璞之譽庶幾免焉若夫作者之聖述者之明卓乎篇章粲然大備欲達治亂之原以懷聖賢之教其將有竢於天下後世之言詩者長洲舊籍隸崇明陳奐碩甫氏謹撰

條例十則

凡寫字體。恭遇

列聖廟諱。恪遵

高宗純皇帝刊行　武英殿五經。敬缺末筆。恭遇

御名。恪遵

聖諭。上一字敬缺中點。作㬎。下一字敬改中畫作寧。

凡詩有四。今以詩爲建首。而以毛氏傳別之。曰詩毛氏詁訓傳。詩是書之名。毛氏爲作傳人姓。別於齊魯韓三家。

凡全書。初從校宋小字本。不滅改字。後獲見原宋本。

譌踳脫落。難於依據。今其甚譌處。或從善本訂正。而宋本之舊誤。仍辨載於疏。

凡傳文中羼入箋語及脫句脫字。依據善本增補。若傳文中衍句衍字及有疑義。皆不加刪削。唯表明於疏而已。

凡經傳相行通用之字。如關雎在河之洲。洲即州之俗。而仍用洲字不改。不妨從俗也。疏中則表明之。如葛覃傳中貌字。葉石林鈔本釋文。皆從古文作皃。今疏中從古作皃。而傳仍作貌。所引之書。皃貌兼從本書。故字體不能畫一。此其大概也。

凡齊魯韓三家。與毛同字同義異字異義者。廣採之。其有不合者。辨證之。徵見於六朝以後者。則從略。

凡後人所引傳文。意有增益。不足徵信者。不載。

凡援引古書。從善本校本。與今流俗本不同。其注釋間引用它說。與原注亦不必盡同。或著明之。不悉著明也。

凡傳注。唯毛詩最爲近古。義又簡括。其訓詁與爾雅詳略異同相爲表裏。至于一切禮數名物。由漢而來。無人稱引。遂韜晦不彰。故博引古書。廣收前說。講明而條貫。始可以發數千年未明之義。大抵用西漢前

人之說。而與東漢人說詩者不能苟同也。凡毛氏之學。其源出於荀子。而善承毛氏者。唯鄭仲師許叔重兩家。周禮注說文解字。多所取證。其餘先儒舊說。不悉備載。亦不復駁難。有足以申明毛氏者。鄭箋孔疏。與近人說詩家。亦皆取證。此疏之作。始於嘉慶壬申從學段氏若膺先生於蘇郡白蓮橋枝園。親炙函丈。取益難數。而成於道光庚子杭郡西湖水北樓。友人汪亞虞慫恿爲之。亞虞名适孫。遠孫之弟。有振綺堂藏書極富。庚子四月六日開雕。丁未八月七日雕成。坿記始末於此。

詩毛氏傳疏卷一

長洲陳奐學

周南關雎詁訓傳弟一　毛詩國風

周南之國十一篇。三十四章。百五十九句。疏 南國也。在江漢之域。周雍州地名。在岐山之陽。譙周司馬貞說本大王所居扶風雍東北故周城是也。周公食采於周。故曰周公。當武王成王之世。周公在王朝為陝東之伯。率東方諸侯。攝政五年。營治東都王城。六年制作禮樂。遂以文王受命以後與己陝內所采之詩編諸樂章。屬歌於大師。名之曰周南。奐先師金壇段氏玉裁毛詩小箋云章句既移篇前則都數宜在此。毛三十四章。鄭始三十六章。

關雎三章。一章四句。二章章八句。疏 今本分章作五章此從故訂陸德明釋文云五章鄭所分故言毛公本意後放此是也小箋云各本章句在篇後孔穎達正義

云定本章句在篇後然則孔本章句在前可知也杜甫以曲江三章章五句爲題書於前知唐本多如此

關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風風也敎也風以動之敎以化之詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫

美教化移風俗。故詩有六義焉。一曰風。二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。上以風化下。下以風刺上。主文而譎諫。言之者無罪。聞之者足以戒。故曰風。至于王道衰。禮義廢。政教失。國異政。家殊俗。而變風變雅作矣。國史明乎得失之迹。傷人倫之廢。哀刑政之苛。吟咏情性。以風其上。達於事變而懷其舊俗者也。故變風發乎情。止乎禮義。發乎情。民之性也。止乎禮義。先王之澤也。是以一國之事。繫一人之本。謂之風。言天下之事。形四方之風。謂之雅。雅者正也。言王政之所由廢興也。政有小大。故有小雅焉。有大雅焉。頌者美盛德之形容。以其成

功告於神明者也。是謂四始，詩之至也。疏總論全詩風小大雅頌皆以文王詩為始。關雎風始，鹿鳴小雅始，文王大雅始，清廟頌始。然則關雎麟趾之化，王者之風，故繫之周公。南言化自北而南也。鵲巢騶虞之德，諸侯之風也，先王之所以教，故繫之召公。周南召南，正始之道，王化之基。疏總論二南。文王受命為西伯，三分天下有其二，以服事殷，雖行王者之事，猶循諸侯之職，二南同風也。是以關雎逗樂得淑女以配君子。憂在進賢，不淫其色，哀窈窕，思賢才，而無傷善之心焉。是關雎之義也。疏總論關雎。論語八佾篇云：關雎樂而不淫，哀而不傷。此孔子論詩釋關雎之義，而子夏作序之所本也。毛公之學出自子夏，故傳與序無不合。釋文沈重云：鄭詩譜意大序是子夏作，小序是子夏毛公合作。然則毛詩真得聖人之教者矣。劉向列女傳仁智篇、楊雄法言孝至篇、司馬遷史記十二

諸侯年表序儒林傳序班固漢書杜欽傳范曄後漢書明帝紀皇后紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆申培魯詩又李賢注明帝紀馮衍傳引薛方上韓詩章句並以關雎爲刺詩然關雎三章周公已用合鄉樂作爲房中之樂箸於儀禮鄉飲酒燕等篇三家詩別有師承不若毛詩之得其正也

關關雎鳩在河之洲傳興也關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者曰洲后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色慎固幽深若雎鳩之有別焉然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕淑女君子好逑傳窈窕幽閒也淑善逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜爲君子之好匹疏興也者詩託關雎以爲興也序

云。詩有六義。二曰賦。三曰比。四曰興。周禮大師教六詩。其次弟與詩序同。鄭玄注云。賦之言鋪。直鋪陳今之政教善惡。鄭司農衆注云。比者比方於物。興者託事於物。禮記樂記云。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。物至知知。然後好惡形焉。蓋好惡動於中。而適觸於物。假以明志。謂之興。而以言乎物則比矣。而以言乎事。則賦矣。要迹其志之所自發。情之不能已者。皆出於興。故孔子曰。詩可以興。凡託鳥獸草木以成言者。皆興也。賦顯而興隱。比直而興曲。傳言興。凡百十有六篇。而賦比不之及。賦比易識耳。余友長洲吳就汾說。○關關和聲。關古讀如管。如管叔墨子作關叔之也。與和雙聲。得義。爾雅釋詁。關關音聲和也。此傳所本也。顧野王玉篇。關關和鳴也。或爲宿。丁度集韻。𠹕𠹕和鳴也。通作關。許慎說文解字無𠹕字。雎鳩王雎。爾雅釋鳥文。郭璞注云。雕類。今江東呼之爲鶚。昭十七年左傳。雎鳩氏。司馬也。杜預注云。王雎。正義引陸機毛詩義疏云。雎鳩大小如鴟。深目。目上骨露。幽州人謂之鷲。而揚雄許慎皆曰白鷢。似鷹。尾上白。案許說見說文。而揚說未聞。太平御覽羽族部十三引風土記。說詩義者。或說雎鳩爲白鷢。白鷢鶚屬。於義無取。蓋蒼鶚大於白鷢而色蒼。其鳴異和

順又遊於水而息於洲常雙不雙此又謂雎鳩非白鷺矣○杜注左傳及戴侗六書故雎下引毛傳摯而有別摯上無鳥字○郭注爾雅引○有鳥字與今本同定本作摯釋文摯本亦作鷙○摯與鷙通○摯有別者雌雄別居○鷙安准南子泰族篇云關雎興於鳥而君子美之○爲其雌雄之不乖居也○王蕭僞家語好生篇略同○又列女傳仁智篇雎鳩之鳥○猶未嘗見乘居而匹處也○三家說○與毛傳言有別義合○洲當作州○說文川部引詩作州○徐鉉云今別作洲非是○水中可○居者曰州○爾雅釋水文○酈道元水經河水注○河水又南瀵水入焉○水出汾陰縣南四十里西去河三里○與郃陽瀵水夾河河中渚上又有一瀵水皆潛相通○故呂忱曰爾雅異出同流爲瀵水○案瀵水即洽水古莘國地在洽水北○而東鄰大河○其河渚疑即河州故處○余友嘉定朱右曾詩地理徵云文王后妃大姒郃陽人也○故詩人詠之○以河州起興○今陝西同州府郃陽縣東四十里大河經流○傳云后妃說樂君子之德無不和諧者郎申釋關關和聲○云又不淫其色愼固幽深若雎鳩之有別焉者○雎鳩宋小字本作關雎○岳本不誤○此郎申釋摯而有別○所謂樂而不淫也○君子謂文王也○言后妃之德必本諸文王也○傳既釋字之詁○又釋經之義○全

詩傳例如此也然後可以風化天下以下又推廣言之總括二南二十五篇序以周南召南正始之道王化之基騶虞序云八倫既正朝廷既治則王道成此其義也韓嬰詩外傳孔子與子夏論關雎天地之閒生民之屬王道之原不外此矣韓外傳與毛義同○傳詁窈窕爲幽閒爾雅冥窈也幽深也窕肆也窕閒也窈言婦德幽靜也窕言婦容閒雅也古者女未嫁女師教以婦德婦言婦容婦功后妃在父母家有如是也楊雄方言云美心爲窈美狀爲窕釋文引王肅述毛云善心日窈善容日窕張揖廣雅窈窕好也又窈窕深也蕭統文選顏延年秋胡詩李善注引韓詩章句窈窕貞專貌析言渾言義竝相通淑善釋詁文君子借老韓奕同說文傚善也聘禮傚亂古文傚作淑古淑傚聲通公羊傳云女在其國稱女釋文述本亦作佗仇匹釋詁女孫炎本仇作迷素無衣賓之初筵皇矣傳竝訓仇爲匹匹配也好匹猶嘉配耳大明傳文定厥祥言大姒之有文德也卽此云窈窕淑女也親迎于渭言賢聖之相配也卽此云君子好仇也焦延壽易林履姤云雎鳩淑女賢聖配偶云言后妃有關雎之德冡上文關雎起興而言窈窕爲幽閒又爲貞專皆其德之善言后妃有是德是謂之善女左

乎爲君子之好配也序云是以關雎樂得淑女以配君子言作關雎之詩者在得淑女配君子也東門之池序思得賢女以配君子車牽序周人思得賢女以配君子義竝同漢書匡衡傳妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎爲始言大上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王敎之端也案匡學韓固齊詩亦與毛詩合列女傳母儀篇引詩作述讀如左傳怨耦曰述而釋之云言賢女能爲君子和好眾妾鄭玄作箋云后妃善女能爲君子和好眾妾之怨樛木箋后妃能和諸眾妾不嫉妬其容貌鄭亦以淑女指后妃唯以好仇爲和好眾妾義本三家說耶正義謂后妃思得淑女以配君子失傳箋之恉矣

參差荇菜左右流之傳荇接余也流求也后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟也窈窕淑女寤寐

求之○傳寤覺○寐寢也○求之不得○寤寐思服○悠哉悠哉○輾轉反側○傳服思之也○悠思也○疏參差○說文木部引詩作槮差○爾雅釋草莕接余其葉苻○釋文苻本亦作符○說文作莕○接說文作菨○顏之推家訓書證篇荇先儒解釋皆云水草圓葉細莖隨水淺深今是水悉有之○黃華○似蓴○賈思勰齊民要術卷九引義疏云接余其葉白○莖紫赤○正圓○徑寸餘浮在水上○根在水底○莖與水深淺等○大如釵股○上青下白○以苦酒浸之爲菹○脆美可案酒○其華蒲黃色○古流求同部○流本不訓求○而詁訓云爾者○流讀與求同○其字作流○其意爲求○此古人假借之法也○凡依聲詁訓者例此○爾雅釋言流求也○釋詁流擇也○郭注云見詩○是三家詩或用釋詁文訓流爲擇與下章采之芼之一例作解○毛用釋言文○求之卽緣下文寤寐求之立訓○云后妃有關雎之德○亦蒙上章興義爲說○言后妃之德如此○乃能其荇菜○備庶物以事宗廟也○所以釋經言荇菜之義○召南采蘩助祭○則知荇菜亦以事宗廟○公侯夫人執蘩菜○不求備物○此王后其荇菜○備庶物也○○寤猶晤○訓覺○寐猶昧○訓寢○求此善女也○箋謂求三夫人九嬪以下賢女○與傳義異

也服思疊韻傳以思之釋經之服寤寐思之猶云寤寐求之也則經中思字爲助詞無實義漢廣文王傳皆云思詞也思爲句首句末之詞又爲句中之詞悠思釋詁文重言曰悠悠爾雅釋訓悠悠思也釋文輾本亦作展呂忱從車展則輾始見於呂忱字林古作展必兔說文㞡轉也今隸變作展廣雅展轉反側也何人斯箋反側展轉也展與轉同義展轉又與反側同義重言之者思之甚至不安寢此所謂哀而不傷也正義引王肅云哀窈窕之不得思賢才之良質無傷善之心焉若苟慕其色則善心傷也

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之（傳）宜以琴瑟友樂之

參差荇菜左右芼之（傳）芼擇也

窈窕淑女鍾鼓樂之（傳）德盛者宜有鍾鼓之樂（疏）荇菜傳采取也傳例有不限於首見也經言琴瑟友之傳云友樂之者兼釋下鍾鼓樂之句友之友讀如相親有之有樂之之樂讀如喜樂之樂於琴瑟言友於鍾鼓言樂互詞○芼者現之假俗字玉篇引詩作左右現之說文云現擇也讀若苗禮記少儀篇爲君子

擇葛藟則絕其本根呂覽慎人篇顏回擇菜於外皆與傳擇字同義擇者去其根莖也爾雅芼搴也擇搴義相近鍾當作鐘今經典通作鍾傳云鍾鼓之樂者此樂讀爲禮樂之樂鍾鼓爲樂則上文琴瑟亦爲樂琴瑟常御鍾鼓非恆設故傳以有鍾鼓爲德盛實亦互詞也凡樂琴瑟在堂上鍾鼓在堂下關雎爲房中之歌則燕樂有鍾鼓○案宜以琴瑟友樂之釋琴瑟友之句德盛者宜有鍾鼓之樂釋鍾鼓樂之句蓋漢初經與傳本各自爲書傳箋不分入相襍廁複經之句每任意刪去有在本句下者其文易明有不在本句之下者其理難曉易明者仍之而不補難曉者隨文移改令詩節次昭然其喻學者知非毛氏之舊而已全詩放此

葛覃三章章六句

葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸句安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋傳興也覃延也葛所以爲絺綌女功之事煩辱者施移也中谷谷中也萋萋茂盛貌黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈傳黃鳥摶黍也灌木藂木也喈喈和聲之遠聞也疏箋此興義與賢蕢爲同婦人之衣不一端而舉葛以言興者溯其本也交於葛物亦不一事而舉賢蕢以言興者廣其義也此言近而指遠也生民傳覃長也延長義相近葛所以爲絺綌采葛同說文葛絺綌艸也傳云女功之事煩辱者挨下章是刈是濩爲絺爲綌而言箋云習之以絺綌煩辱之事煩辱勞苦之意施移雙聲移亦延也陸德言廣韻移延也中谷谷中此倒句法中谷有蓷同凡詁訓中多用此例萋萋茂盛貌葉林宗鈔本釋文作皃此可見傳中貌字古本皆作皃字文選潘岳藉田賦注引韓詩章句亦云萋萋盛也葛長谷中萋萋日茂盛后妃之在父母家猶如是也○詩黃鳥五皃此傳云黃鳥摶黍也小雅黃鳥傳黃鳥宜集木啄粟者黃鳥啄粟故一名摶黍秦風交交黃鳥傳交交

小鬼黃鳥爲小鳥與七月傳倉庚離黃不同物則知自
來說黃鳥者皆不得其實方言鸝黃自關而東謂之倉
庚自關而西謂之鸝黃或謂之黃鳥或謂之楚雀是楊
采關西方語倉庚已冒黃鳥之名初不以爲即詩之黃
鳥高誘注淮南子時則篇云倉庚爾雅曰商庚黎黃楚
雀也齊人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃鳥
是高說倉庚即黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀
倉庚鳴注同而并引詩云黃鳥于飛集于灌木于是黃
鳥之爲倉庚誤始於楊雄之方言而實成其說於高誘
之呂覽注也不知爾雅倉庚商庚鵹黃楚雀倉庚鵹黃
一物五名皆即今之黃鳥又爾雅皇黃鳥說者亦不指
謂詩之黃鳥而郭璞注云俗呼黃離留亦名搏黍郭既
以詩爾雅黃鳥爲一而亦誤以倉庚爲一陸機義疏云
黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸎一名
倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀齊人謂之搏黍孔
仲達作正義據義疏爲說而黃鳥倉庚合爲一物其承
謂久矣余友涇胡承珙毛詩後箋亦以詩之黃鳥即今
之黃雀段氏更引戰國策俛啄白粒仰棲茂樹尤與詩
辭義合搏音傅○鴇羽傳云集止也灌木栩藂之類傳
藂木釋文正義本及家訓皆作叢木朱本本作藂木釋文

所謂俗作也釋文一本作最木小箋作冣云冣積也从一从取才句反案爾雅釋木木族生爲樌又樌木叢木樌或作灌皇矣傳云灌木叢生卽釋木之木族生爲樌此傳云灌木冣木卽釋木木之樌木叢木叢族冣三字訓同毛傳不必盡同爾雅也夏小正傳灌也者聚生者也冣聚聲義皆同爾雅諧和也皆與諧同重言曰喈喈云和聲之遠聞也者言后妃之德和諧在父母家已有遠聲聞也案葛覃一興也黃鳥又一興也詩本葛以爲詩故下章又以葛起興

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫【傳】莫莫成就之貌是刈是濩爲絺爲綌服之無斁【傳】濩煮之也精曰絺麤曰綌斁厭也古者王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫【疏】傳云莫莫成就之皃釋文無之字箋云成就者其可采用之時廣雅莫莫茂也此三家詩義毛於萋萋爲

茂盛而莫莫爲成就緣下文以立訓旱鹿傳莫莫施貌○訓異而意實同○釋文引韓詩云刈取也○濩煑之也○爾雅釋訓文○釋文引韓詩濩瀹也○服虔通俗文云以湯煑物曰瀹○絺綌皆煑葛所成就者○以別精麤○說文絺細葛也○綌麤葛也○或作㠕精與細同是女功之所有事者也○厭釋文作猒○古猒足猒憎皆作猒○今字通作厭○說文攴部引詩服之無斁○斁猒也○正義云斁厭釋詁文○彼斁作射音義同○今爾雅作射厭也○郭注引此詩作斁○禮記緇衣作射○古斁射聲通○是刈是濩爲絺爲綌所謂志在於女功之事也○服之無斁所謂躬儉節用也○古者王后織玄紞以下○皆國語魯語文○魯語公父文伯之母○陳先王古訓○以自言其效績而無有急脩○皆以盡婦道也○傳引之者○蓋因治葛爲女功之事○故推類及之○謂后妃之在父母家○躬親煩辱○爲化天下以婦道之本○下章傳釋嫁時私衣爲燕服○而又推類以及婦人之有副褘盛飾者○亦此意也○○魯語織玄紞上有親字○韋昭注云紞所以縣瑱當耳者○周禮追師掌王后之首服○追衡笄○鄭司農注衡維持冠者○春秋傳曰○衡紞紘綖○玄謂唯祭服有衡笄垂于副之兩旁當耳○其下以紞縣瑱○鄭注衡下笄字○據君子偕老正義補○說文紞冕冠塞耳者○是紞爲縣瑱之

紐韋從古說也箸箋云以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已青紞之青黃紞之黃據鄭言人君五色則天子紞亦五色或單畢玄以該它色耳○魯語紘綖上有加之以三字韋注云既織紞又加之以紘綖也冕日紘紘纓之無緌者也從下而上不結弁師玉笄朱紘鄭注云朱紘以朱組爲紘也紘一係屬兩端於武又鄭玄注禮記禮器篇云朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊案冠無笄有纓冕弁有笄有紘笄貫於武笄首又有紐纓以二組屬於武而結於頤下垂綏爲飾紘則一組以組之兩端上屬於武上小鼻卽笄所貫之紐垂組爲飾鄭注玉藻篇云武冠卷也古者冠卷殊說文紘冠卷維也冠笄冕之總名也然則冕弁有紘免綖當作延說文無綖字欽金榜禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後榜按玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂也纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏

說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說栢閩之師曰
前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前
後皆有也王藻所云前後邃延者謂延之前後出于武
者皆深邃耶前後据延言不据延之垂者言斯言可正
諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏謬負案
周禮師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐皆玄冕者五
冕皆玄衣而冕說詳九罭篇朱裏延紐者冕以版爲
之裏謂版下延覆版之帛紐謂武上之笄結三者皆
朱自讀者誤以玄冕朱裏連充正義遂有玄表纁裏
之說此非也正義又引孔安國論語注言麻三十升
布以爲冕卽是綖也蓋孔說亦誤所云麻冕者麻謂麻
衣朝服也古冕弁通稱不得據爲冕綖之制延亦織成
之組爲之是絲而非麻冕天子朱延諸侯未闕○魯語
大帶上有字韋注云大帶緇帶也與化任大椿弁服
釋例云玉藻大夫素帶禪紕又曰襍帶大大玄華上緇
辟然則織帶士帶也故士冠禮上素禮陳士帶皆曰緇
帶卿之內子所爲之帶常素帶辟以玄箱韋昭云緇帶
誤也案任說是也天子諸侯大夫素帶士緇帶皆謂之
大帶又有革帶是革帶繫韍韐刀觿及佩玉之屬大帶則
東衣垂紳鄭注玉藻云大夫裨紕外以玄內以華華黃

色也禮記孔穎達疏引熊安生云近人爲內遠人爲外詩正義從鄭說不從韋說○魯語命婦上無大夫二字韋注云祭服玄衣纁裳案韋注與七月傳同禮器士玄衣纁裳此士統大夫言大夫祭服玄冕玄衣而冕亦纁裳士無冕唯爵弁爲異耳正義謂大夫玄冕受之於存妻所成者自祭之朝服則以祭服朝服合爲一誤○魯語士上有列字朝服上有加之以三字章注云既成祭服又加之以朝服也弁服釋例云蓋列士助祭之服爵弁亦玄衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字家上成祭服爲衣謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服葛覃疏誤案天子朝服皮弁諸侯朝服玄冠君與臣同色也韋注云庶士下士也庶士對上文列士列士爲上士則庶士爲下士不言中士者略也祭法適士二廟庶士庶人無廟適士立二祀庶士庶人立一祀此適士爲上士則庶士爲下士鄭注以祭法官師一廟一命遂謂官師中士下士庶士府史之屬正義援彼鄭注以剝韋注亦誤

言告師氏言告言歸（傳）言我也師女師也古者女師教

以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室婦人謂嫁曰歸薄汙我私薄澣我衣傳汙煩也私燕服也婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子其餘則私也害澣害否歸寧父母傳害何也私服宜澣公服宜否寧安也父母在則有時歸寧耳疏言我爾雅釋詁文我后妃自我也師爲女師女師與傳姆與女師者教女之師在公宮宗室不隨行傅姆則隨女同行齊南山箋姜與姪娣及傳姆同處是也禮記昏義篇教以婦德婦言婦容婦功周禮九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功此傳所本也又昏義是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室儀禮士昏禮祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室亦傳所本也因歸而告師氏即序所謂尊敬師傅之義傳引之以明女師有嫁前之教教成而設祭則采蘋傳所云牲用魚

芼之以蘋藻也班固白虎通義嫁娶篇婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸禮昏經曰教于公宮三月婦人學一時足以成矣與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子者而明於婦道又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也班從魯詩與毛詩同婦人謂嫁曰歸釋文一本無曰字正義云定本歸上無曰字案有曰字是也江有汜齊南山箋及公羊傳穀梁傳杜預注左傳皆有曰可證詩疊用言而義別言歸之言與言告之言不同義言告我告也言歸曰歸也此篇及黃鳥我行其野有駁皆作言歸齊南山東山采薇皆作曰歸黍苗作云歸言曰云三字同義若皆訓言為我則辭義俱絫矣全詩言字有在句首者為發聲若漢廣之言刈其楚之類是也有在句中者為語助若柏舟靜言思之之類是也言皆不作我解唯此詩之言告泉水之言邁彤弓之受言文王之永言訓言為我者當是相傳詁訓如此鄭箋則詩中言字多訓我而於泉水彤弓文王言字不訓我顯易傳訓○芣苢傳云薄詞也汙訓煩煩亦汙垢也內則衣裳垢和灰請澣何休注莊三十一年公羊傳云無垢加功曰澣去垢曰浣齊人語也說

交澣濯衣垢也从水榦聲或作浣案今字作澣汙與澣
正相反私與衣又相連上句言汙下句言澣上句言私
下句言衣皆互詞耳私燕服謂燕居之服也有私服必
有公服下文害否為不澣之公服故傳又言婦人副褘
盛飾以推廣及之也內司服掌王后之六服褘衣揄狄
闕狄鞠衣展衣褖衣是褘衣王后六服之一也諸侯夫
人亦服褘衣君子偕老傳副者后夫人之首飾編髮為
之婦人兼后夫人言禮記檀弓下敬姜曰婦人不飾不
敢見舅姑此盛飾見舅姑也明堂位夫人副褘立于房
中又祭統夫人副褘立于東房此盛飾見宗廟也伏勝
書大傳云古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于
房中繹朝服纚燕服然後入御于君此盛飾見君子也
今細繹傳意當就嫁者夙興婦沐浴以俟見質明贊見
婦于舅姑三月廟見而后成昏之禮言之云其餘則私
者謂事舅姑見宗廟見君子其餘事則服燕服也正義
依鄭注內司服强解褘衣見宗廟事舅姑亦服之又推
衍展衣褖衣為見君下盛服誤以傳中餘字為衣之餘
恐未是傳釋害為何緣衣傳釋曷為何古害曷聲同故
曷謂之何害亦謂之何曷曷者本字害者假借字小箋
云書本不訓何而曰何也則可以知害為曷之假借也

此一例也若假干為扞直云干扞也假輖為朝直云輖朝也此直指假借之例毛傳言假借不外此二例說文云否不也云私服宏澣公服宏否者私服即燕服對上衣而言中衣以至祖襺皆私服也公服謂褘衣以下至褖衣○寧安釋詁文說文寧願詞也寧安也凡訓安之字正作寍今通作寧全詩寧字皆寍也寍文為語詞與胡字同義胡安皆何也傳文父母在則有時歸寧耳此九字是箋語竄入傳文耳箋云言常自絜清以事君子但解害澣害否句父母在則有時歸寧耳正解歸寧父母句序箋云可以歸安父母言嫁而得志猶不忘孝序箋以歸寧為孝也泉水箋國君夫人父母在則歸寧兩箋正合也又伏后議若后適離寡及歸寧父母從子禮是鄭解此詩歸寧實與左傳歸寧同義則此云父母在有時歸寧箋語非傳語甚顯白也箋解經歸字為歸宗之歸以寧字連上讀與傳釋經歸字為歸嫁之歸而以寧字連下讀者不屬序云則可以歸歸即言告言歸序又云安父母即寧父母毛公本序作傳故上文既釋歸為嫁則此句弟訓寧為安歸寧父母者既嫁而寧父母所謂無父母詒罹也後箋云王符潛夫論勸訟篇不枉行以遺憂故美歸寧之志一許不改蓋所以長貞絜而

寧父母也。案此正足以發明序傳之義。草蟲箋云。憂不當君子。無以寧父母。故心衝衝然。又云。始者憂於不當。今君子待己以禮。庶自此可以寧父母。故心下也。寧父母卽本此詩之義。古者后夫人三月廟見。使大夫寧寧父母。禮無歸寧父母禮。左傳歸寧。春秋時制。文王初年不當有此。且此篇三章。皆言后妃在父母家事。唯末句纔說到嫁耳。若作歸寧連文解。大失經恉。說文。晏安也。詩曰。以晏父母。許引三家詩。與毛詩文異而義實同。

卷耳四章章四句

卷耳。后妃之志也。又當輔佐君子。求賢審官。知臣下之勤勞。內有進賢之志。而無險詖私謁之心。朝夕思念。至於憂勤也。疏小箋云。玩又當二字。可知古各序合爲一篇。故冡上而言。

采采卷耳。不盈頃筐。傳憂者之興也。采采。事采之也。卷耳。苓耳也。頃筐。畚屬。易盈之器也。嗟我懷人。寘彼周行。

傳懷思寘置行列也思君子官賢人置周之列位疏正義
云不云興也而云憂者之興明有異於餘興也餘興言
采菜即取采菜論此言采菜而取憂爲興故特言憂者
之興言興取其憂而已不取其采菜也勤事采菜尚不
盈筐言其憂之極案興有即事以言興者葛覃是也與
有離事以言興者卷耳是也它放此○古采事聲同爾
雅采事也云采采事采之也者言勤事采之而不已也
芣苢傳采采非一詞也鄭志荅張逸云事謂事事一一
用意之事芣苢亦然雖說異義則同卷耳苓耳爾雅釋
草文郭注引廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼爲常枲
或曰苓耳形如鼠耳叢生如盤正義引義疏云葉青白
色似胡荽白華細莖蔓生可煑爲茹滑而少味四月中
生子如婦人耳中璫今或謂之耳璫幽州人謂之爵耳
說文務卷耳王逸注楚辭離騷施枲耳皆異名也傳云
頃筐畚屬畚所以盛糧頃筐口不能平執處淺而向攜
處淺其盛糧之畚相似與七月懿筐爲淺筐則頃筐爲
淺筐故傳又申之云易盈之器也釋文引韓詩頃筐敵
筐也敵與頃義相近盈滿也荀子解蔽篇釋詩云頃筐
易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行故曰心枝則

無知傾則不精貳則疑惑毛傳正本荀子陸德明釋文序錄云荀卿子傳魯人大毛公徐堅初學記云荀卿授魯國毛亨作詁訓傳故詁訓傳多用其師說淮南子俶眞篇今繒繳機而在上罔罟張而在下雖欲翱翔其勢焉得故詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也此陳古刺今或本三家詩○懷思釋詁文野有死麕齊南山四牡常棣同寘置伐檀生民同音寘者寘之俗釋文寘之豉反寘大千反分爲二字二音非也今唯東山釋文作寘大千反從穴下眞不誤行列雙聲作訓襄十五年左傳君子謂楚於是乎能官人官人國之急也能官人則民無覦心詩云嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男甸采衛大夫各居其列所謂周行也毛傳以懷人爲思君子官賢人以周行爲周之列位皆本左氏說序所謂輔佐君子求賢審官也釋文序錄云左丘明作傳趙人虞卿傳同郡荀卿名況毛爲荀弟子故作詁訓傳多與左氏傳說詩同是亦用其師說也棫樸序云文王能官人也

陟彼崔嵬我馬虺隤（傳）**陟升也崔嵬土山之戴石者虺**

隤病也我姑酌彼金罍維以不永懷(傳)姑且也人君黃
金罍永長也(疏)陟升釋詁文此及載馳文王傳並訓陟爲升詩作升不作登也箋公劉陟升而
車睾皇矣陟登則升與登通用矣十月之交傳山頂日
乘卒者崔嵬谷風傳崔嵬山顚也說文崔大高也嵬山
石崔嵬高而不平也又自𨸏部隹隗高也隹隗與崔嵬同
劉熙釋名云土戴石曰崔嵬因形名之也皆謂土山戴
石也爾雅石戴土謂之崔嵬毛傳與爾雅正相反或所
見本與今異正義以爲傳轉寫之誤非是隤當作穨虺
穨病釋詁文玉篇尢部云尵馬之病小雅采薇序云文
王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命
將率遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣之出車以勞
還杕杜以勤歸也此詩所言正是其事蓋文王大夫或
有陟險馬病之憂及其使歸也又設饗燕之禮以勞之
序所謂知臣下之勤勞也○姑者詞之且也山有扶蘇
傳且詞也方言疊且也廣雅辜且也姑盬辜皆古聲故
皆爲且說文夂部引詩作夃云秦人市買多得爲夃箋
言且者君賞功臣或多於此鄭依夃作訓本三家詩也
正義云異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸

侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣案許愼五經異義從毛詩說說文木部櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶說文與異義同正義引阮諶禮圖亦云刻木為之則罍木質畫以雲雷而加飾以為等差人君黃金罍黃金其飾也正義引韓詩說士以梓士無飾洞釋文引韓詩說天子以玉飾諸侯大夫皆以黃金飾是韓亦為木質而加飾矣異義不從韓詩說天子以玉者毛詩說人君統天子諸侯言天子亦飾黃金不聞飾玉也周禮司尊彝六尊皆有罍諸臣之所昨也鄭注云昨讀為酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云罍臣之所歆也案此雖宗廟之罍而人君饗燕使臣常設此器故云酌彼金罍也維發聲文選楊雄羽獵賦注及阮籍詠懷詩注引韓詩章句惟辭也維與惟通凡全詩多用維字為發聲者放此永長釋詁文漢廣常棣文王公劉竝同

陟彼高岡我馬玄黃傳山脊曰岡玄馬病則黃我姑酌

彼兕觥維以不永傷【傳】兕觥角爵也傷思也【疏】爾雅釋山山脊岡傳所本也公劉箋亦云山脊曰岡傳文玄馬病則黃五字當作馬病則玄黃與四牡傳馬勞則喘息句法相同今本誤也上章傳云虺積病此傳云馬病不義互明也虺積疊韻玄黃雙聲皆合二字成義玄黃之不可分猶虺積之不能分釋耳爾雅釋詁痡瘏虺積玄黃病也正釋此詩之辭傳於痡瘏虺積皆用雅詁不應於玄黃更作玄馬病黃解與雅訓乖戾凡傳言黃馬黑喙曰騧黃白曰皇黃騂曰黃黃白襍毛曰駓赤黃曰騂黃本馬之正色黃而玄為馬之病色若以玄為馬色而黃為馬病則不通矣易林乾師震竝云玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴驗時不歸文選曹子建贈白馬王彪詩云中逵絕無軌改轍登高岡脩坂造雲卬我馬玄以黃玄黃猶能進我思鬱以紆古皆玄黃連讀不謂玄馬病黃足證今本毛傳之誤○釋文觵字又作觥今詩皆作觥周禮作觵觵亦爵也以兕角為之故云兕觥角爵也正義云異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少也三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自

節爲人所誦訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然著明非所以餉不得名觴毛詩說觥大七升子謹案觥罰有過一飲而盡七升爲過多禮圖云觥大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也案禮圖觥大七升同毛詩說而異義從韓詩說說文云觵兕牛角可以飲者也从角黃聲其形觵觵故謂之觵俗作觥說文既不以觵爲罰爵其容數當亦同毛詩說段氏謂異義早成說文晚成是也昭元年左傳趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之趙孟爲客穆叔子皮及曹大夫興拜舉兕爵曰小國賴子知免於戾矣飲酒樂兕爵卽兕觥此亦饗燕用兕觥之證觥爲最大之爵三人興拜而舉兕爵饗燕將終羣人以盡敬於客之禮故酌此大爵也箋用韓詩說觥爲罰爵桑扈箋同恐非是思傷思釋詁文釋傷爲思與上章不永懷同義懷亦思也

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣（傳）石山戴土曰砠瘏病也痡亦病也吁憂也（疏）釋文砠本亦作岨說文岨石戴土也引詩

作岨一岨是叔重所據作山旁岨矣自部阢石山戴土也則岨一名阢也釋名云石戴土曰岨岨臚然也皆謂石山戴土也爾雅土戴石爲砠與毛傳異段氏說文注云用石戴於土上土而戴石之以石用土戴於石上石而戴之以土二文互異而義則一戴者增益也石在上則高不平故曰崔嵬土在上則雨水沮洳故曰岨毛之立文爲善矣○瘏病釋詁文鳴瘏說文瘏或作屠痡病亦釋詁文吁當爲盱爾雅注引詩云何盱矣邢昺疏云卷耳及都人士文也邢所據卷耳作盱詁訓箸於卷耳故都人士與何人斯盱皆不傳此其例也盱憂釋詁文盱者忓之假借字說文忓憂也何憂者言憂臣下之勤勞如何也云爲語詞凡全詩云字或在句首或在句之中句末多用爲語詞無實義文選傳咸詩注引韓詩章句云云辭也

樛木三章章四句

樛木后妃逮下也言能逮下而無嫉妬之心焉【疏】下謂衆妾也

南有樛木○葛藟纍之○傳 興也○南南土也○木下曲曰樛○南土之葛藟茂盛○樂只君子○福履綏之○傳 履祿○綏安也○疏

傳釋南爲南土與南國異南國在江漢荊州猶不及楊州南土則近在岐周之地也周南十一篇皆文王岐周之詩漢廣汝墳及於南國矣麟止以應關雎此樛木及螽斯桃夭兔罝芣苢皆詠后妃以樹於關雎葛覃卷耳三詩之後則亦岐周也木下曲曰樛謂木之下曲者爲樛也爾雅下句曰朻下曲即下句樛朻聲義相通釋文云馬融韓詩本並作朻蓋馬治毛詩其所據作朻本與韓詩同藟葛屬釋文引義疏云藟葉似艾白色其子赤可食易困上六困于葛藟釋文引義疏云藟一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之蓷纍云南土之葛藟茂盛者茂盛釋纍字南有嘉魚傳纍曼也楚辭劉向九歎法纍緣也引詩作纍纍谷字曼緣皆茂盛之意二章荒奄三章縈旋義同案樛木下曲而垂葛藟得而上曼者喻后妃能下逮其眾妾得以親附身傳於首章言興以晐下章也全詩放此○只詞也南山有臺宋叔皆作只樂只君子猶云展矣君子允矣君子也凡只或在句中

或在句末皆爲語詞君子謂文王也言后妃有不嫉妬之德可以樂此文王也履祿爾雅釋言文福履綏之猶賀賚云福祿綏之耳爾雅釋詁履福也祿亦福也綏安釋詁文楚茨以綏後祿傳亦云綏安也綏從妥聲妥爲安故綏亦爲安鄭玄注儀禮士相見禮古文妥爲綏此綏妥聲通之證也綏古讀如拖纍古讀如離故詩以纍綏爲韻

南有樛木葛藟荒之傳荒奄也樂只君子福履將之傳將大也疏傳荒奄下奄也字今補凡言也者別詞也詞未盡不須用也以別之詞已盡則用也以別之今本多互亂矣荒奄釋言文說文荒蕪也一曰艸掩地也奄與掩通○將大釋詁文方言云將大也齊楚之郊或曰京或曰將破斧正月我將長發傳並同

南有樛木葛藟縈之傳縈旋也樂只君子福履成之傳成就也疏正月傳云云旋也縈云聲相近鄭注士喪禮云幎讀若詩曰葛藟縈之之縈幎縈亦相近

也說文衣部褮下引作縈又艸部䕲艸旋皃也引詩作䕲縈與䕲同○爾雅就成也成就二字互訓傳爲全詩成字通訓凡成皆有就義也

螽斯三章章四句

螽斯后妃子孫眾多也言若螽斯句不妬忌則子孫眾多也

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮傳螽斯蚣蝑也詵詵眾多也振振仁厚也疏斯語詞螽斯羽與麟之止句法相同傳云螽斯蚣蝑疑螽下斯字當衍春秋桓五年秋螽穀梁謂螽爲蟲公羊作蝝說文螽蝗也或作蝝是螽即蝗兔爾雅阜螽草螽析螽蟿螽土螽李巡注云皆分別蝗子異方之語析螽七月篇作斯螽爾雅毛傳皆謂之蚣蝑然則螽爲蚣蝑斯螽爲蚣蝑猶鳩爲秸鞠尸鳩爲秸鞠鳩爲鶻鳩鳴鳩爲鶻鳩此單評絫評之例若謂斯螽可倒作螽斯則析螽亦可

例作螽析兗解者失之○釋文說說文作𦐇今說文佚

𦐇字○王篇𦐇所巾切羽多兒集韻𦐇𦐇羽多兒所臻切𦐇

即𦐇之異體或三家詩有作𦐇𦐇者集韻三十二霰駪

引說文詵眾致言也詵與𦐇義亦相近也皇皇者華傳駪

駪眾多之兒晉語引詩作莘莘駪駪之或作莘莘猶詵

詵之或作𦐇𦐇兗柔柔傳甡甡眾多也並字異義同○說

宐者承上轉下之詞爾女也女后妃也此詩以螽比

后妃詵詵薨薨揖揖言后妃子孫眾多也振振繩繩螽

蟄言后妃子孫眾多又皆賢也序云不妬忌則子孫眾

多所以推本子孫眾多之由故經中宐字有三義勇子孫眾

多也不妬忌也賢也振振仁厚與麟之止般其靁傳振

振信厚各隨文訓禮記中庸篇肫肫其仁鄭注云肫肫

讀如誨爾忳忳之忳忳忳懇誠貌也

今詩作諄諄並與振振聲同義近

螽斯羽薨薨兮宐爾子孫繩繩兮（傳）薨薨眾多也繩繩

戒慎也（疏）爾雅釋訓薨薨眾也傳用爾雅而益其義云

眾多也集韻十七登引博雅𦐄𦐄飛也或作

𦐄通作薨今廣雅釋訓𦐄𦐄𦐄𦐄飛也王篇𦐄蟲飛也

薨羣鳥弄翅也蓋本三家詩○爾雅繩繩戒也傳用爾

雅而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子宙合篇故君子繩繩乎愼其所先淮南子繆稱篇末世繩繩乎惟恐失仁義竝與詩繩繩同是繩繩之爲戒愼其訓古矣繩繩愼雙聲故下武繩其祖武三家詩作愼其祖武韓詩外傳云詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮〔傳〕揖揖會聚也蟄蟄和集也〔疏〕傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進乎衆多之詞也廣雅集集衆也說或本三家與說訛蔟蔟竝訓衆多揖通作集如說文鏶或作鍓之例○說文斟斟盛也从十甚聲徐鍇繫傳云詩曰宜爾子孫蟄蟄兮蟄蟄衆也此斟義近之也據此或三家詩有作斟斟訓盛者淮南原道注蟄讀什伍之什呂覽孟春紀注音律注蟄讀如詩文王之什此蟄聲與十聲同音之理傳云和集亦盛之意也爾雅蟄靜也郭注云見詩傳此亦三家義

桃夭三章章四句

桃夭。后妃之所致也。不妬忌。則男女以正。婚姻以時。國無鰥民也。疏 序言男女婚姻必以正時。上句言正。下句言時。互詞耳。男子自二十至三十。女子自十五至二十。皆爲昏娶之正時。至三十二十。謂之及時。踰三十二十。謂之失時。失時謂之鰥民。不失正時。國無鰥民。書大傳云。舜年三十不娶稱鰥也。

桃之夭夭。灼灼其華。傳 興也。桃有華之盛者。夭夭。其少壯也。灼灼。華之盛也。之子于歸。宜其室家。傳 之子。嫁子也。于。往也。宜以有室家無踰時者。疏 興者。三章皆言桃夭夭以喻女子之少壯。其華喻色。實喻德。葉喻形體。又分屬三章。則桃不專指華。毛傳云。桃有華之盛者。此釋首章擇下灼灼其華句。正義云。桃少。故華盛。以喻女少而色盛是也。云夭夭其少壯也者。謂桃不謂華也。說文。枖木少盛皃。引詩作枖枖。小箋云。夭夭。即枖枖之假借也。豈風棘心夭夭。傳夭夭盛皃。字亦作妖妖。廣雅妖妖茂也。少壯與茂盛

同義說文㛹女子笑皃引詩作㛹㛹此三家義云灼灼蕐之盛也者小箋云灼灼卽焯焯之假借焯明也案說文引周書焯見三有俊心今立政篇作灼此灼焯聲通之證明謂之焯亦謂之灼因之凡色之光華明盛者皆謂之焯亦謂之灼矣廣雅灼灼明也玉篇灼灼華盛皃盛與明同義月令仲春之月桃始華○之猶是也之子為嫁子傳隨文訓也于讀為於采蘩燕燕傳皆云于於也於嫁者自此之彼之詞自此之彼謂之於又謂之往則於與往同義亦于與往同義矣故于歸為往歸也漢廣鵲巢燕燕東山篇竝同雨無正維曰于仕于往也二傳訓同葛覃傳婦人謂嫁曰歸云宜以有室家無踰時者傳兼上句為釋無踰時言無踰少壯之時無踰時而宜有室家嫁子往歸不逮仲春媒氏會之也周禮媒氏有司會無夫家之禮詳見摽有梅篇

桃之夭夭有蕡其實（傳）蕡實貌非但有華色又有婦德

之子于歸宜其家室（傳）家室猶室家也（疏）說文萉臬實也字或作䔢

爾雅作黂周禮作蕡臬實為黂因之為凡華結實之稱有蕡其實言桃之實蕡然大也僖三十三年穀梁傳云

實之爲言猶實也凡艸木果曰實傳云非但有華色又有婦德者此承上章華色又以明桃實與婦德也○云家室猶室家也者與上章同義謂宜其有家室也孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮此家室互言也渾言之室亦家也爾雅牖戶之閒謂之扆其內謂之家說文家凥也

桃之夭夭其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛貌有色有德形體至盛也之子于歸宜其家人傳一家之人盡以爲宜疏蓁聲同臻故云蓁蓁至盛皃廣雅蓁蓁茂也字亦通作溱無羊傳溱溱眾也王應麟詩考載杜佑通典禮十九引詩作其葉溱溱傳云有色有德形體至盛也者承上二章而又明此言桃葉之至盛以興女子之形體也形體猶言婦容也葛覃傳云古者女師教以婦德婦言婦容婦功○云一家之人盡以爲宜者以釋經宜其家人句此逆辭以釋經之例傳不與上二章同訓也凡詩三章有末章與上二章辭異者若汝墳采蘩北風新臺蝃蝀大車

清人風雨子衿東方未明甫田敝笱唐揚之水鴇羽匪風庭燎沔水祈父我行其野谷風魚藻菀柳漸漸之石此文之變也又有末章與上二章辭同而意異者若此篇之宜其家人螽斯之揖揖鵲巢之成羔羊之縫考槃之軸緇衣之蓆中谷有蓷之溼兔爰之庸毛公作傳循辭之變本意之嫁故往往不與上二章同訓箋不然矣此篇上二章就嫁時言末章就已嫁時言禮記大學篇引末章而釋之云宜其家人而后可以教國人正所謂家齊盡宜之道也傳意實本大學爲說

兔罝三章章四句

兔罝后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人衆多也（疏）卷耳之應

肅肅兔罝椓之丁丁（傳）肅肅敬也兔罝兔罟也丁丁椓杙聲也赳赳武夫公侯干城（傳）赳赳武貌干扞也（疏）肅肅

敬爾雅釋訓文思齊同敬者言兔罝之人[illegible]其持事猶不忘其敬列女傳賢明篇夫安貧賤而不[illegible][illegible]道者唯至德者能之詩曰肅肅兔罝椓之丁丁言不怠於道也易林坤云兔罝之容不失其恭竝與毛訓同釋器兔罟謂之罝傳所本也釋玄應衆經音義卷十七引郭注云罝遮也遮取兔也說文椓擊也丁丁為椓聲傳云椓杙聲者家兔罝作訓也釋宮樴謂之杙郭注云橜也又謂之招孟子盡心篇又從而招之趙岐注云招罥也亦謂之蹏莊子外物篇蹏者所以柱兔得兔而忘蹏釋文云蹏兔罥也周禮冥氏注弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸翨氏注置其所食之物於絹中鳥來下則掎其脚案絹與罥同凡網取禽獸必築槷於地而以捕器網之罝兔亦如是也椓杙今俗謂之杙槷杙者弋之俗丁古杙字

○赳赳武釋訓文說文赳輕勁有才力也从走丩聲讀若糾酌傳云蹻蹻武皃丩聲喬聲正相近干扞釋言文采芑同成十二年左傳此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城左傳釋詩干城即扞城干古文假俗字毛傳干訓扞義本爾雅其實本左傳為訓言武夫之能為公侯扞城其民也呂覽報更篇宣孟德一士猶活其身而況德萬人乎故詩曰赳赳武夫公侯干

城濟濟多士文王以寧此引詩證文王之能用賢公侯謂文王也高誘注云言其賢可爲公侯扞難其城藩也墨子尚賢上篇文王舉閎夭泰顛於罝罔之中授之政西土服據此則兎罝之武夫指閎夭泰顛其人也書大傳稱閎夭免文王牖里之害爲胥附先後奔走禦侮四臣之一鄭箋亦云此兎罝之人賢者也有武力可任爲將帥之德公侯可任以國守扞城其民折衝禦難於未然此或出於三家詩義毛詩簡略義當然也緜傳云武臣折衝曰禦侮

肅肅兎罝施于中逵〔傳〕逵九達之道赳赳武夫公侯好仇〔疏〕施讀如施罟濊濊之施爾雅釋宮云九達謂之逵傳所本也施文選顏延之皇太子釋奠詩注王粲從軍詩注引韓詩施于中馗薛君章句云中馗馗中九交之道也說文九部馗九達道也似龜背故謂之馗馗或作逵是馗逵同字而九達九交同義也杜預注左傳以爲逵道九軌劉炫規之逵爲九道交出案劉說是也逵謂野涂也考工記國中經涂九軌野涂五軌杜謂逵當九軌直以野涂而容國中涂矣釋文乃引杜解爲說○仇

匹也義見關雎傳例不煩更見也公侯好匹言武夫能爲公侯之好匹匹讀當率由羣匹之匹假樂箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也晉語國人誦之曰若狄公子吾是之依兮鎮撫國家爲王妃兮韋注云言重耳當伯諸侯爲王妃耦漢書董仲舒傳贊伊呂乃聖人之耦文選楊雄甘泉賦㧞述索偶臯伊之徒冠倫魁能並與詩仇字義同

肅肅兔罝施于中林【傳】中林林中赳赳武夫公侯腹心

【傳】可以制斷公侯之腹心【疏】正月瞻彼中林傳亦云中林林中也馴傳云野外曰林徐幹中論法象篇人性之所簡也存乎幽微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微者顯之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而愼幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅兔罝施于中林處獨之謂也傳云可以制斷公侯之腹心者以釋公侯腹心句左傳及其亂也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常

以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之杜注云舉詩之正以駮亂義詩言治世則武夫能合德公侯外爲扞城內制其腹心左傳言制毛傳本之以孟其義云制斷者謂制斷其貪冒侵欲也公侯腹心謂武夫能爲公侯制斷其腹心則公侯干城亦謂武夫能爲公侯扞城其民矣皆就賢者一邊說桓寬鹽鐵論備胡篇賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小人非公侯腹心干城也此言小人用事上不能制君腹心下不能爲民干城適見刺於兔罝耳桓釋詩正與毛訓合首章言禦侮二三章不言禦侮也箋俱依禦侮爲說

芣苢三章章四句

芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣疏列女傳貞順篇蔡人之妻者宋人之女也既嫁於蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女終不聽其母乃作芣苢之詩又文選劉峻辯命

論注引韓詩芣苢傷夫有惡疾也薛君云詩人傷其君子有惡疾人道不通求已不得發憤而作以事興芣苢雖臭惡乎我猶采采而不已者以興君子雖有惡疾我猶守而不離去也案三家與毛異然亦被文王后妃之化故婦人能守一不去盡其情一心乎君子者也

采采芣苢。薄言采之。(傳)采采非一辭也。芣苢馬舄。馬舄車前也。宜懷任焉。薄辭也。采取也。采采芣苢。薄言有之。(傳)有藏之也。(疏)采采非一辭辭當作詞小箋云謂非一采而已之詩韓詩章句亦云采采而不已也芣苢馬舄馬舄車前爾雅釋草文郭注云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣正義引義疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人產難說文芣苢一名馬舄其實如李令人宜子周書所說段注引黃公紹韻會載說文李作麥案唐慎微證類本草蘇頌圖經云車前實如葶藶赤黑色據蘇說則芣苢之實如麥不如李一本作其

實如李。故解之者遂誤以芣苢為木。不為草。陶宏景本草注云韓詩言芣苢是木。似李。食其實宜子孫。然韓詩不言芣苢是木。陶未知何據也。又案釋文引韓詩直曰車前瞿曰芣苢。文選注引章句芣苢澤寫也。韓以芣苢車前為別物又以澤寫為同物皆與爾雅毛傳不合。傳云宜懷任焉者。此即周書令人宜子之說也。任古姙字。今逸周書王會篇作桴苡。即芣苢。○薄辭。小箋云辭當作詞。說文作詞。意內而言外也。說文凡文辭作辭。辭說也凡形容及語助發聲作詞。如芣苢之薄漢廣之思。草蟲之止。大叔于田之忌。是也薄見葛覃矣。於此始為傳者。漢人傳注。不限於首見也。案傳為全詩薄字發凡也。後漢書李固傳注引韓詩章句薄辭也。辭亦常作詞。今字通作辭。谷風薄送。出車六月薄伐車攻薄狩。泮水薄采。薄皆詞也。此篇及采蘩柏舟出車采芑采綠時邁有客駉皆曰薄言。言亦詞也。載馳不為言字作傳。駉不為薄言作傳。余友高郵王引之經傳釋詞云薄言皆語詞。是也。箋薄言為我薄。失之矣。采訓取者。傳為采字通訓。采從爪。取從又。爪又皆手也。廣雅釋詁。采取也。○傳云有藏之也者。藏之謂收藏之也。廣雅有取也。高郵王念孫疏證云詩之用詞不嫌於複。有亦取也。首章泛言取

之次則言其取之之事卒乃言既取而盛之以歸耳若首章既言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣愚謂訓有爲取或本三家詩義毛意則以首章泛言取藏下二章乃分承之耳掇之捋之卽承首章采之而言袺之襭之卽承首章有之而言藏古作臧

采采芣苢薄言掇之（傳）掇拾也采采芣苢薄言捋之（傳）捋取也（疏）說文拾掇也掇拾取也廣雅掇取也義竝同○廣韻六術寽持取今寽禾是也捋與寽聲義俱近後箋云傳捋取也三字連讀非訓捋爲取猶言捋捋取之也傳文簡消耳掇是拾其子之既落者捋是捋其子之末落者

采采芣苢薄言袺之（傳）袺執衽也采采芣苢薄言襭之（傳）襭扱衽也（疏）爾雅釋器執衽謂之袺此傳所本也禮記深衣續衽鉤邊鄭注云續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也婺源江永深衣考云續衽謂裳之左旁縫合其衽鉤邊

謂裳之右旁別用一幅布綴於右後衽之上使鉤而前漢時謂之曲裾可以揜裳際也古者布幅闊二尺二寸深衣裳用布六幅裁為十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁為八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸為縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁為四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸為縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名為衽所謂衽當旁是也玉藻衽當旁鄭注云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則坐而放之屬裳則縫之以合前後上下相縫深衣考云衽有二朝服祭服褻服皆用惟裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭在上合縫之狹頭衽下如燕尾之形卽褻服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也衽屬於衣則坐而放之謂朝祭褻服之衽屬於裳則縫之以合前後卽此深衣之衽也其縫之以合前後者唯左旁為然若右旁則不能縫

合別有鉤邊。鄭亦略言之耳案婦人衣與裳不殊當如男子深衣則衽乃屬於裳之執衽扱衽。是卽當裳旁之衽。鄭注喪服傳婦人不殊裳如深衣而下無衽余友績溪胡培翬云謂無二尺五寸之衽非謂無裳旁之衽是也。

○襭襭扱衽也。各本作扱衽曰襭今從宋本釋器扱衽謂之襭傳所本也。郭注云扱衣上衽於帶。李注同說文衣部云以衣衽扱物謂之襭襭或作擷。又足部云跛進足有所擷取也。爾雅曰跛謂之擷。跛義相近。扱猶插也。許云扱物。卽是扱物於帶中。袺者手持衽以盛物。襭者插衽於帶以納物非袺但手執衽。而襭乃納物於衽也。

漢廣三章章八句

漢廣。德廣所及也。文王之道被于南國。美化行乎江漢之域無思犯禮。求而不可得也。(疏)南國卽江漢之域禹貢荊州江漢合流在今湖北武昌漢陽兩府之閒文王時爲荊楚地漢入於江傳云漢上韓詩傳云漢皋皆不及江而詩人又以漢廣命篇則序所云江漢之域在漢南江北非必江漢合流處水經江水注云韓嬰敘傳南其地在南郡南陽之

陽今河南南陽府漢之南陽郡鄧其地矣關雎序云南言化自北而南也蓋文王治岐周梁在岐周之西南荊在岐周之東南準視天下則荊梁皆西也文王爲紂三公受命出爲西伯僅主西諸侯其東諸侯非文王所主長之國紂命文王典治南國在荊梁不及楊徐也遜周書大匡云周王宅程三年三州之侯咸率三州者雍荊梁也迨戡黎而後東諸侯畔殷程典云文王合六州之侯奉勤于商六州者雍荊梁及徐豫揚也徐豫揚皆東諸侯叛殷之國文王率以朝聘乎紂此三分天下有其二也其實文王所屬止有禹貢雍梁荊三州之地東不過漢廣汝墳西不踰江沱而文王之化其所被於東南者尤多故序二南以江漢之域爲南國在西南者別之爲召南之國

南有喬木不可休思漢有游女不可求思傳興也南方之木美喬上竦也思辭也漢上游女無求思者漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思傳潛行爲泳永長方

消也

〔疏〕爾雅釋木句如羽喬上句曰喬如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上繚為喬五者義相近傳云上竦即本爾雅之上句句曲也上竦者其上曲其下少枝葉高注淮南原道云喬木上竦少陰之木是也休思各本作休息釋文本或作休思今訂正瞻卬傳云休息也思訓辭辭當作詞休思求思泳思方思皆詞也傳為全詩思字句末語助之發凡也思又為句首語詞義見文王篇傳云漢上游女無求思者無求釋經之不可求不可謂之無無亦謂之不可鴟鴞既取我子無毀我室傳不可以毀我周室是又以不可釋無矣無思即序所謂無思犯禮也案傳以南方之木美興漢上之女貞上竦之木不可休興出游之女不可求漢廣不可泳江永不可方亦因見江漢而起興也首章唯弟三四句正意餘皆興二三章言薪中之楚蔞可刈而束之興貞絜之子在淫亂之世常備禮以取之此變文以言興也〇初學記地部下韓詩云鄭交甫過漢皐遇二女妖服佩兩珠交甫與之言曰願請子之佩二女解佩與交甫而懷之去十步摸之則亡矣迴顧二女亦不見說文鬼部引韓詩傳妖服作魃服奇寄切御覽地部二十七與初學記同又珍寶部一韓詩內傳云漢女所弄珠如荊雞卵文選

江賦南都賦注所引詳略雖異要皆出內傳文也又文選七啓注韓詩序漢廣悅人也琴賦注薛君章句游女漢神也言漢神時見不可得而求之七啓及齊敬皇后哀策文注皆引章句游女爲漢神楚辭王逸九思周徘徊兮漢潛求水神兮靈女此用韓詩義也然則韓詩以游女興之子矣列女傳辯通篇孔子南游遇阿谷處子孔子曰斯婦人達於人情而知禮詩云南有喬木不可休思漢有游女不可求思此之謂也魯詩游女郎之于與毛詩合然韓詩外傳載阿谷處子事亦引此詩或韓乃斷章取義也○六月雜傳云廣大也潛行爲泳爾雅釋水文說文泳潛行水中也潛涉水也段注云潛行水中對浮行水上言之邶風傳曰由厀以下爲涉言潛者自其厀以下沒於水言之所謂泳也後人不甚分明若水經注江水篇云有潛客泳而覗之見水下有兩石牛此則謂潛全沒水中矣案段說是也邶谷風方舟泳游對文方舟一類泳游一類游者浮水而過泳者涉水而行爾雅泳游也渾言不別也哀九年左傳云是謂如川之滿不可游也不可游與詩不可泳同意說文永部永水長也象水巠理之長詩曰江之永矣又羕水長也詩曰江之羕矣許兩引詩字異義同治毛不廢三家也文

選登樓賦注引韓詩江之漾矣薛君云漾長也漾即羕之俗是韓詩作羕矣爾雅永羕長也毛詩多古文永古羕字漢以絕流而渡言故曰廣江以順流而下詁故曰永方泭釋言文今爾雅方作舫釋言又云舫舟也釋水云大夫方舟方言泭謂之簰簰謂之筏筏秦晉通語也方舟謂之橫說家皆以方為併船泭為併木二者不同郷谷風傳云舟船也方舟與永游析為四事舟為船方為泭其義互見蓋方舟大夫之禮制非泛言渡木詩之方當是併木不是併船故傳用爾雅舫泭之訓而不用舫舟之訓郷箋亦云方泭也

翹翹錯薪。言刈其楚。(傳)翹翹薪貌。錯襍也。之子于歸。言秣其馬。(傳)秣養也。六尺以上曰馬。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。(疏)翹翹高大之意故云薪貌廣雅翹翹眾也此三家義薪謂楚木蔞草也錯之為言蔟蔟也襍與集同集木與草為襍薪猶集玉與石為襍佩矣無羊箋云麤曰薪綢繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○鴛鴦傳

秣穀馬也此秣詁養讀校人頒良馬而養乘之養養者未及駕之詞也於馬言秣不言御猶於薪言刈不言束皆是待禮而行求不可得之義夏官廋人馬八尺以上為龍七尺以上為騋六尺以上為馬此傳云六尺以上曰駒從周禮說也定之方中傳馬七尺以上曰騋亦從周禮說是諸侯乘騋也騋七尺以上為諸侯所乘則馬六尺以上當是大夫所乘故此章之駒與下章之驕雖有六尺五尺之殊而以衛文乘騋推之則皆大夫乘也何注隱元年公羊傳云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上何與毛異

翹翹錯薪言刈其蔞（傳）蔞草中之翹翹然之子于歸言秣其駒（傳）五尺以上曰駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思（疏）釋文引馬融毛詩注云蔞蔞蒿爾雅購蔏蔞郭璞以蔏蔞為蔞蒿管子地員篇云蔞下於荓又云山之側其草蔏與蔞是蔞為蔏荓之類矣正義引義疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘正月根芽生旁莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸為茹據此則蔞蒿嫩時可食老則為薪高丈餘正與詩翹

翹合傳云蔞草中之翹翹則楚亦木中之翹翹翹翹薪
皃楚木爲翹翹之薪則蔞草亦爲翹翹之薪互詞見義
也上句言錯薪而下句刈楚刈蔞皆薪也猶之揚之水
首章言束薪而下章束楚束蒲皆薪也綢繆首章言束
薪而下章束芻束楚皆薪也薪其大名也三家詩解以
錯薪爲衆薪則楚蔞爲衆薪中之尤翹翹若然楚蔞外
別有薪矣非是○駒當作驕陳風乘我乘駒釋文作驕
引沈重云或作駒後人改之皇皇者華篇內同小雅我
馬維駒釋文云本亦作驕據陳風小雅則知周南本亦
作驕也驕非韻與蔞株濡諏爲合韻說文馬高六尺爲
驕詩曰我馬維駒株林箋六尺以下曰驕此傳云五尺
以上郎是六尺以下也高誘注淮南子時則脩務篇兩
云馬五尺以下爲駒然則駒乃五尺以下之稱矣何注
公羊傳云卿大夫士曰駒高五尺以上武進臧鏞堂說
此駒字亦必驕字之誤奐謂株林傳言大夫得乘驕與
何注統卿大夫士說異漢廣游女非大夫也士親迎而
秣驕與士昏禮乘
墨車俱爲攝盛

汝墳三章章四句

汝墳。道化行也。文王之化。行乎汝墳之國。婦人能閔其君子。猶勉之以正也。

遵彼汝墳。伐其條枚。（傳）遵循也。汝水名也。墳大防也。枝日條。幹日枚。未見君子。惄如調飢。（傳）惄飢意也。調朝也。

（疏）遵循。爾雅釋詁文。遵大路九罭同。汝水名。不見禹貢而決汝汝見孟子。漢書地理志汝南郡定陵高陵山。汝水出東南至新蔡入淮。此新蔡二字疑有誤。蓋漢時汝水在汝陰縣北入淮。新蔡爲汝水所逕之上流也。墳大防。釋丘文。苕之華傳墳大也。大謂之墳。故防之大者亦謂之墳。字亦作坋。說文坋大防也。又作濆。常武傳濆厓也。箋陳屯其兵於淮水大防之上。釋水汝爲濆。郭注引三家詩作濆。水經注汝水逕奇領城西北濆水出焉。世亦謂之大濦水。爾雅日汝有濆。濆者汝別也。案濆墳字別而義實通。大防即在水。氣以水作濆。以防作墳一也。奇領城在今河南南陽府葉縣東北。大濦水出葉縣東南流逕上蔡新蔡縣境。故二蔡文王子蔡叔國。然晉語

文王諏于蔡原章注蔡蔡公是文王時先有蔡國矣列女傳稱芣苢爲蔡人之妻作又陶宏景名醫別錄澤瀉生汝南池澤汝南蔡地以此驗之汝墳正值二蔡汝過之處序云汝墳之國其即蔡公等國歟又案汝南郡汝陰故胡國莽曰汝墳考工記注紛胡胡子之國在楚旁紛與墳通汝水入淮在漢汝陰縣北汝水入淮爲汝墳猶之淮水入海爲淮浦常武淮浦非漢縣之淮浦此汝墳亦必非王莽之汝墳矣司馬彪續漢書郡國志劉昭補注引地道記汝陰有陶丘鄉詩所謂汝墳恐未是○說文云條小枝也枝木別生條也枝幹也是枝爲條幹爲枚也幹者本也下章之肄亦謂斬本復生者也旱麓莫莫葛藟施于條枚箋云葛也藟也延蔓於木之枝本而茂盛鄭以條枚爲枝本義同此○爾雅惄飢也傳云飢慼謂惄爲飢之意非直訓惄爲飢也釋文引韓詩作懰方言懰憂也說文懰恧皃讀與惄同釋文調又作輖李齋五音韻諧引詩作惄如輖飢毛詩作輖或作調其義訓輖謂即朝之假借字古人朝食曰饔夕食曰飧朝饔少闕是爲朝飢

遵彼汝墳伐其條肄（傳）肄餘也斬而復生曰肄既見君

子○不我遐棄○〔傳〕既已遐遠也〔疏〕肄者櫱枿之假借字長發傳櫱餘也爾雅枿餘也說文櫱伐木餘也引商書若顛木之有甹櫱又丂部甹木生條也引書作甹枿今般庚篇作由櫱詩之條肄即書之由櫱傳既訓肄為餘又申之云斬而復生曰肄斬而復生即說文所謂伐木餘又淮南子俶眞篇今夫萬物之疏躍枝舉百事之莖葉條枿皆本於一根而條循千萬也高注枿讀詩頌苞有三櫱同說文枿古文櫱字○條枿即條肄也○傳訓既為已已為已止之已又為已然之已雞鳴行葦公劉傳並以已釋既也遐遠棫樸下武同○正義云不我遐棄猶云不遐棄我古之人語多倒詩之此類衆矣

魴魚赬尾○王室如燬○〔傳〕赬赤也魚勞則尾赤燬火也雖則如燬○父母孔邇○〔傳〕孔甚○邇近也〔疏〕赬從赤○故訓赤○說文引詩作經或作䞓左傳作竀○竀為假借字○傳文魚上當奪魴字正義有魴字可證言魴魚勞則尾赤意以魴魚之勞喻君子之勞[illegible]二章言遵墳伐木皆其王事賢勞也說文魴赤尾魚[illegible]傳同哀十七年左傳如魚竀尾衡流而方羊詩正

義引鄭衆云魚肥則尾赤以喩蒯聵淫縱左傳不言魴魚故仲師不從毛傳耳爾雅魴魾郭注云江東呼魴魚爲鯿一名魾邢疏引義疏云魴今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥恬而少肉細鱗羅願爾雅翼云魴縮項穹脊博腹色青白而味美今之鯿魚也毛不言魴爲何魚者以魴常有人其曉耳燬火釋言文釋文云燬音毀齊人謂火曰燬字書作焜說文同說文焜火也引詩作王室如焜是許所據詩作焜也○孔甚釋言文鄭羔裘小戎十月之交同凡孔與既同義故云孔且者猶既且也云亦孔者猶亦既也上傳既已也悉悴傳已甚也孔者甚之詞也邇近釋詁文東門之墠杕杜小旻同列女傳賢明篇周南之妻者周南大夫之妻也大夫受命平治水土過時不來妻恐其懈於王事蓋與其鄰人陳素所與大夫言國家多難惟勉強之無有譴怒遺父母憂生於亂也不得道理而迫於暴虐不得行義然而仕者爲父母在故也乃作此詩君子以是知周南之妻而能匡夫也後漢書周磐傳磐居貧養母儉薄不充嘗誦詩至汝墳之卒章慨然而歎迺解韋帶就孝廉之舉李賢注引韓詩汝墳辭家也其卒章薛君章句赬赤也燬烈火也孔甚也邇近也言魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變以

王室政教如烈火矣猶觸冒而仕者以父母甚迫近飢寒之憂爲此祿仕也案此皆三家詩義毛意亦然也四牡傳云文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故汝墳之國近在典治南方之中其時婦人亦被文王之化知君子之勤勞猶勉其仕於紂朝是文王之化行也君子不以私害公不以家事辭王事

麟之趾三章章三句

麟之趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也疏衰世與野有死麕亂世也皆謂殷紂時

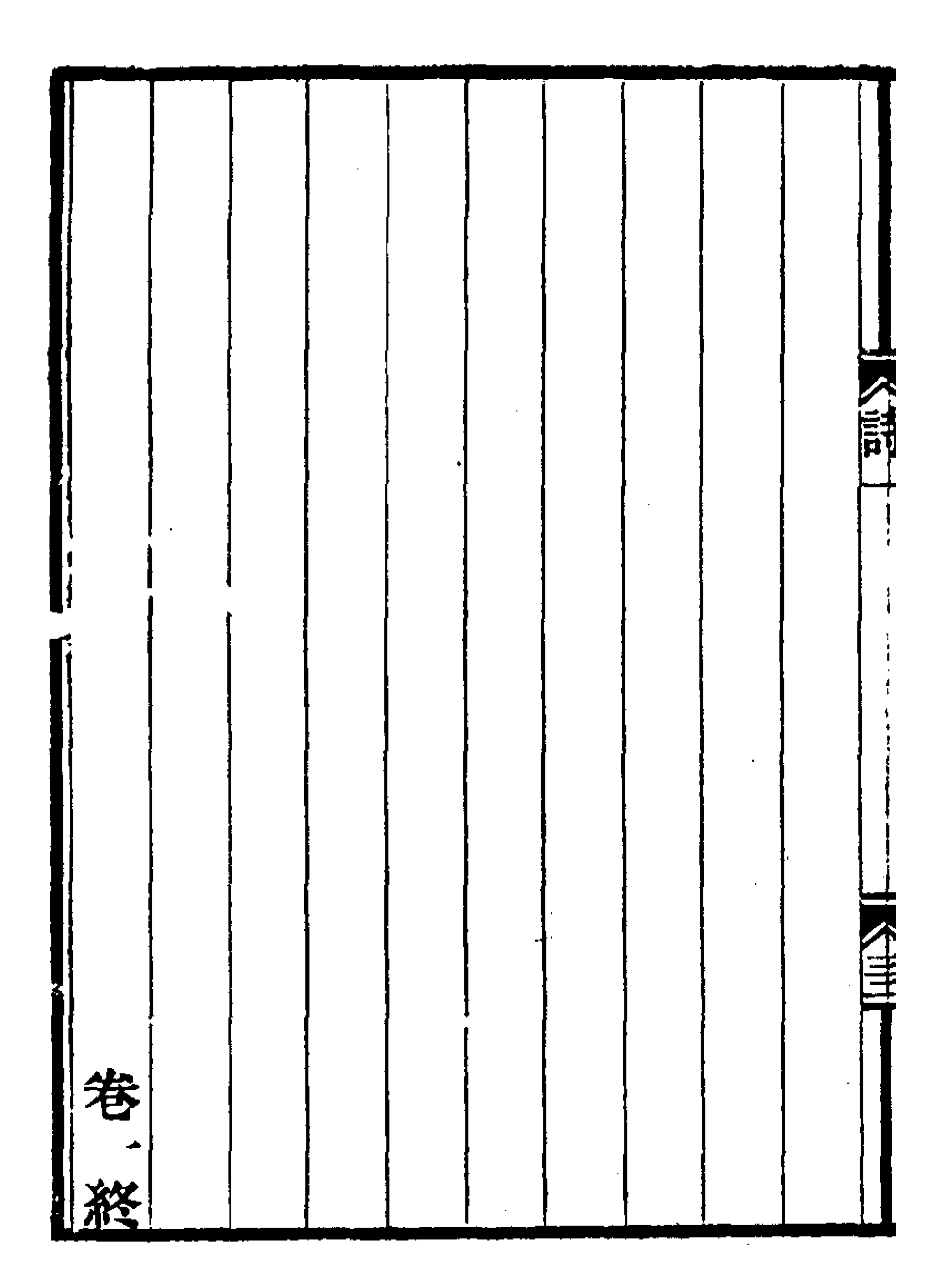
麟之趾振振公子傳興也趾足也麟信而應禮以足至者也振振信厚也于嗟麟兮傳于嗟歎辭疏趾釋文作止爾雅止足也今作趾止趾古今字止與至同故傳既釋止爲足又以足至申明止足之義正義云言信而應禮則與左

氏說同以爲修母致子也服虔哀十四年左傳注云視
明禮修而麟至思睿信立白虎擾言從義成則神龜在
沼聽聰知正而名山出龍貌恭體仁則鳳皇來儀騶虞
傳云有至信之德則應之是與左傳說同也說者又云
人臣則修母致子應以昭二十九年左傳云水官不修
則龍不至故也人君則當方來應案孔穎達左傳疏及
禮記禮運疏引異義與此詳略不同左傳疏又云賈逵
服虔穎容等皆以孔子自衛反魯考正禮樂修春秋約
以周禮三年文成致麟麟感而至然則先儒皆主修母
致子之說矣麟爲應禮之信獸詩以麟喻公子言公子
應文王之禮化其德似麟也麟依說文作麐○序云公
子皆信厚故傳以振振訓信厚般其雷振振君子謂大
夫之信厚傳訓亦同公子公之子也姓族之所自出也
二章公姓三章公族同姓族於公子者也文遠謝朓入
公山詩注引韓詩章句亦云吁嗟歎辭也于吁古今字
辭當作詞詞歎詞美歎之詞也美歎曰嗟傷歎亦曰嗟凡
全詩歎詞有此二義或言嗟或言嗟嗟或言猗嗟或言
于嗟爾雅嗟咨𧪞也說文口部嗞𧪞也言部𧪞嗞也嗟
𧪞𧪞同

麟之定。振振公姓。傳定題也。公姓公同姓。于嗟麟兮。疏定題題本作顛定本作題釋文正義皆以顛爲誤疑傳本作顛爾雅作題題顛同義而顛與定雙聲凡毛傳有不與爾雅同者必於聲求義也解之者不通其例遂據爾雅之文改毛傳之字矣爾雅釋言定題也顛頂也車鄰傳白顛的顙也題顛頂顙義同依聲託訓也俗加頁作顁。古者諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫之子始以王父字爲姓故與公同姓之人其姓實出於公公之別子爲得姓之祖也公之子別子也公子之子繼別也至公孫之子既有其長子則爲繼別之大宗其庶子即爲繼禰之小宗既有小宗即有庶姓別五世而遷其羣小宗各自成其庶姓而羣庶姓又壹是統於大宗之正姓小鄭注禮記大傳云姓世所由生又云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓傳云公姓公同姓者同其姓必同其祖故唐杕杜不如我同姓傳同姓同祖也

麟之角。振振公族。傳麟角所以表其德也。公族公同祖也。于嗟麟兮。疏傳文角上麟字疑衍角之爲言梏也較也定之爲言題也庭也角定皆有正直

之義此釋角爲表德而於上章之定不言獮義者詳略可互見也○角德雙聲定德亦雙聲○爾雅麐麢身牛尾一角○郭注云角頭有肉公羊傳曰有麢而角○公族猶公姓也○孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字○或便即先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之從祖晜弟爲族父○曾祖之孫也○自己而上數至於曾此四世稱族之義也○又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之子也○族父之子相謂爲族晜弟高祖之玄孫也○自己而上數至於高祖○又下數至於玄孫○此五世九族之義也○又云族晜弟之子相謂爲親同姓○與己同出於高祖之父○此六世絕族之義也○然雖絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓○即各以始祖之命族爲族○所謂同姓從宗合族屬也○故傳以同族爲同祖○同祖即同姓○是姓族皆有服內外之親也○正義謂公族較親於公姓○則以公族爲親族之族○而以公姓爲氏姓之姓○謬矣○

卷一終